

Centimetres

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue

Cyan

Green

Yellow

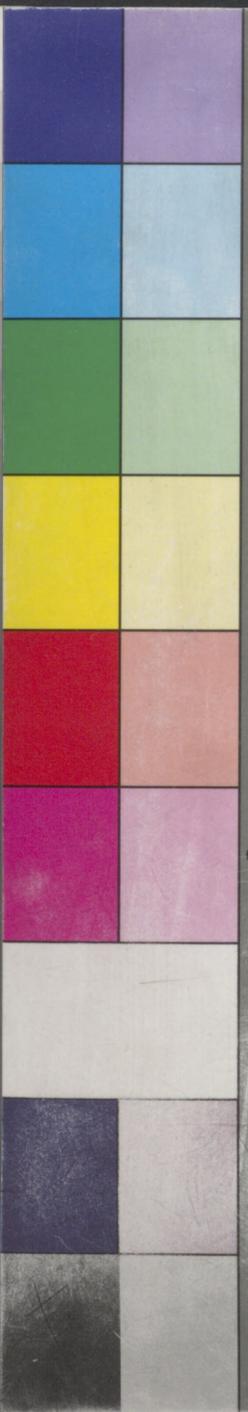
Red

Magenta

White

3/Color

Black

法苑珠林

二六

515

法苑珠林卷第八十二

放生篇第七

述意部

蓋聞凡九種

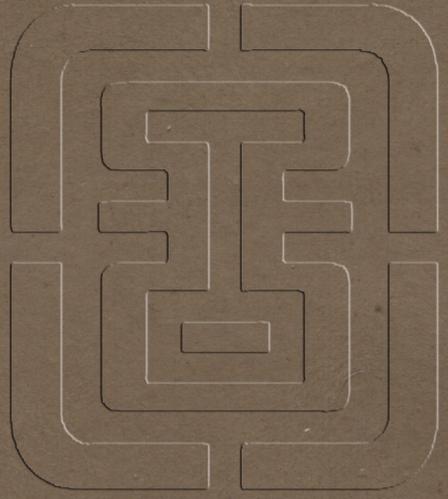
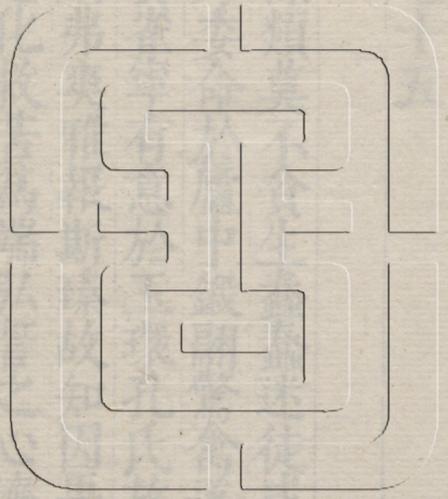
失林窮虎乃

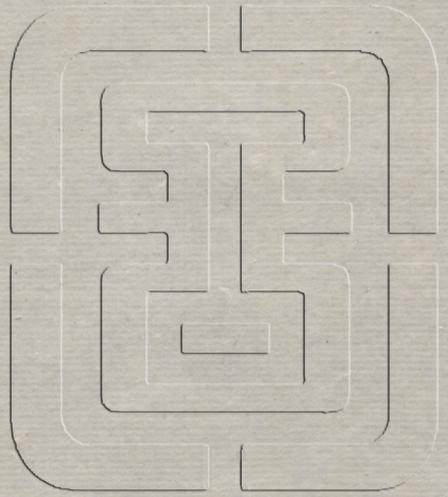
至如鴉生吞

金印而其期

且且大悲之

部名放皆以列番偈誇二布逸仁莫不鼓乃成務萃

法苑珠林卷第八十二

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

放生篇第七十五

述意部

蓋聞兀兀裸類莫不貪生蠢蠢迷徒咸知畏死所以
失林窮虎乃委命於廬中鍛翮驚禽遂投身於案側
至如楊生養雀寧有意於玉環孔氏放龜本無情於
金印而冥期弗爽雅報斯臻故知因果業行皎然如
日且大悲之化救苦爲端弘誓之心濟生爲本但五
部名族皆以列鼎相誇三布逸仁莫不鼓刀成務羣

生何罪枉見刑殘含識無憊橫逢菹醢致使怨冤不
斷苦報相酬今勸仁者同修慈行所有危怖竝存放
捨縱彼飛沈隨其飲啄當使紫鱗頰尾竝相忘於江
湖錦臆翠毛等逍遙於雲漢或聽三歸而悟道何異
瞽龍聞四諦而生天更同鸚鳥共立長壽之基同招
常命之果也

引證部

如梵網經云若佛子以慈心故行放生業一切男子
是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故
六道衆生皆是我父母而殺而食者卽殺我父母亦

殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體
故常行放生生生受生若見世人殺畜生時應方便
救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父
母兄弟死亾之日請法師講菩薩戒經律追福資其
亾者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪又僧
祇律云一切道俗七衆等竝須澆水飲用若澆得水
已使能見掌中細文者審悉看之看時如大象載竹
車迴頃知無應用使可信者教澆不可信者自澆得
蟲還送本取水來處安之若來處遠近有池井七日
不消者以蟲著中若知水有蟲不得持器繩借人若

撰述
池江水有蟲得唱云此水有蟲若問者答云長者自
看若知友同師者語言此水有蟲當漉水用又十誦
律有二比丘未曾見佛從此遠道共往舍衛奉見世
尊道中渴乏值有蟲水破戒者言可共飲之持戒者
言水中有蟲何可得飲破戒者言我若不飲必當渴
死不得見佛便飲而去持戒者慎護戒故不飲遂渴
乏死卽生三十三天身得具足先到佛所頭面禮足
佛爲說法得法眼淨受三歸畢還歸天上時飲水者
後到佛所佛爲四衆說法卽披衣示金色身汝癡人
欲看我肉身何爲不如持戒者先見我法身智慧之

身佛言從今已去比丘若行二十里外無漉水囊犯
罪若自無同意伴有者聽去又有征行軍人有比丘
尼教化行人人皆弓頭安漉囊持用漉水官人聞奏
國王王聞瞋之皆欲殺却汝小蟲尚畏不殺況見賊
肯害之行人向王分疎云小蟲若於國有害臣皆殺
却旣無有怨何故不聽漉飲王聞放之由行人義慈
善根力及賊皆來投化又正法念經云經宿之水若
不細觀恐生細蟲若不漉治不飲不用是名細持不
殺戒又智度論云過去世時人民多病黃白痿熟菩
薩爾時身爲赤魚自以爲其肉施諸病人以救其疾

又昔菩薩作一鳥身在林中住見有一人入於溪水
非人行處爲水神所罾著不可解若能至香山取一
藥草著其罾上繩卽爛壞人得脫去菩薩宿世作如
是等無量本生多有所濟名本生經又十誦律云佛
言過去世時近雪山下有鹿王名曰威德作五百鹿
王時有獵師安穀施罾鹿王前行右脚墮毛罾中鹿
王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須啗穀盡爾乃
現脚相時鹿皆去唯一女鹿住便說偈言

大王當知
是羅師來
願勤方便
出是罾去

爾時鹿王以偈答言

我勤方便
力勢已盡
毛罾轉急
不能得出

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀
先殺我身
然後願放

鹿王令去

獵師聞之生憐愍心以偈答言

我終不殺汝
亦不殺鹿王
放汝及鹿王
隨意之所去

獵師卽時解放鹿王佛言管鹿王者今我身是五百

鹿者五百比丘是時有鴈王獵者得之有同伴鴈欲
代捨命還說偈相報獵師見愍二鴈竝放後求寶報
恩大意同前又智度論云王聞鹿言即從座起而說
偈言

我實是畜生

名曰人頭鹿

汝雖是鹿身

名為鹿頭人

以理而言之

非以形為人

若能有慈悲

雖獸實是人

我從今日始

不食一切肉

我以無畏施

且可安汝意

又善見律云目連為阿育王演本生經云大王往昔
有一鷓鴣鳥為人籠繫在地愁怖便大鳴喚同類雲

集為人所殺鷓鴣問道人云我有罪不道人答云汝
鳴聲時有殺心不鷓鴣鳥言我鳴命伴來無殺心也
道人即答若無殺心汝無罪心也而說偈言

不同業而觸

不同心而起

善人攝心住

罪不橫加汝

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時香山中有仙人
住處去山不遠有一池水時水中有一鼈出池水食
食已向日張口而眠時香山中有諸獼猴入池飲水
已上岸見此鼈張口而眠時獼猴便作姪法即以身
生內鼈口中鼈覺合口藏六甲裏如故所說偈言

愚癡人執相 猶如鼈所嚙 失守摩羅捉
非斧則不離

時鼈急促獼猴即行欲入水獼猴急怖便作是念若
我入水必死無疑然苦痛力弱任鼈迴轉流離牽曳
遇值嶮處鼈時仰臥是時獼猴兩手抱鼈作是念言
誰當為我脫此苦難獼猴曾知仙人在處彼當救我
便抱此鼈向彼處去仙人遙見便作是念咄哉異事
念是獼猴為作何等欲戲弄耶獼猴故言婆羅門是
何等寶物滿鉢持來得何等信而來向我爾時獼猴
即說偈言

我愚癡獼猴 無辜觸惱他 救厄者賢士
命急在不久 今日婆羅門 若不救我者
須臾斷身生 困厄還山林

爾時仙人以偈答言

我令汝得脫 還於山林中 恐汝獼猴法
故態還復生 爾時彼仙人 為說往昔事
鼈汝宿命時 曾號字迦葉 獼猴過去世
號字憍陳如 已作姪欲行 今可斷因緣
迦葉放憍陳 今還山林去

鼈聞是語便放猴去頌曰

昔親皆眷屬 隔世卽相欺 但求現在樂
不知來苦資 牽我入三塗 楚痛受萬危
自非慈放捨 何得命延時

感應緣

略引
一驗

唐魏郡馬嘉運以貞觀六年正月居家日晚出大門忽見兩人各捉馬一疋先在門外樹下立嘉運問是何人答云東海公使迎馬生耳嘉運素有學識知名州里每臺使及四方貴客多請見之及見聞名弗須怪也謂使者曰吾無馬使者曰進馬以此迎馬生嘉運卽於樹下上馬而去其處倒臥於樹下也俄至一

官曹將入大門有男女數十人門外如訟者有一婦人先與運相識是同郡張公瑾妾姓元氏手執一紙文書迎謂嘉運曰馬生尚相識不管張總管交遊每數相見總管無狀非理殺我我訴天曹於今三年爲王天主救護公瑾故常見抑今乃得申官已追之不久將至疑我獨見枉害馬生那亦來耶嘉運先知元氏被殺及見方自知死使者引入門門者曰公眠未可謁宜可就霍司刑處坐嘉運見司刑乃益州行臺郎中霍璋也見嘉運延坐曰此府記室官缺東海公聞君才學欲屈爲此官耳嘉運曰貧守妻子不願爲

官得免幸甚璋曰若不能作自陳無學吾當有相識可舉今作俄有人來云公眠已起引嘉運入見一人在廳事坐肥短黑色呼嘉運前謂曰聞君才學欲屈爲記室耳能爲之乎嘉運拜謝曰幸甚但鄙夫田野頗以經業教授後生不足以當記室之任耳公曰識霍璋不答曰識之因使召璋問以嘉運才術璋曰平生知其經學不見作文章公曰誰有文章者嘉運曰有陳子良者解文章公曰放馬生歸卽命追于子良嘉運辭去璋與之別倩君語我家狗吾臨終語汝賣我所乘作浮圖汝那賣馬自費速如我教造浮圖所

云我家狗者謂其長子嘉運因問向見張公瑾妾所言天主者救公瑾故得至今今似不免矣言畢而別遣使者送嘉運至一小澁道指命由此路歸嘉運具言之其年七月綿州人姓陳名子良暴死經宿而蘇自言見東海公欲用爲記室辭不識文字別有吳人陳子良卒公瑾亦亾但二人亾後嘉運嘗與人同行於路忽若見官府者嘉運色憂怖唯趨走頃之乃定同侶問之答曰而見東海公使人云欲往益州追人仍說陳子良極訴君霍司刑爲君被誚讓君幾不免賴君贖生之福故得免也初嘉運在蜀之日將殃池

取魚嘉運時爲人講書得絹數十疋因買池魚贖生
謂此也至貞觀中車駕在九成宮聞之使中書侍郎
岑文本就問其事文本錄以奏云爾嘉運後爲國子
博士卒官

右此一驗
出冥報記

救厄篇第七十六

述意部

夫慈悲弘力之施祈福紓患之請誠至可感列聖同
然而觀世大士獨見褒聞是以投火有必糜之軀漂
海無或生之命但瞬息之頃言念歸向則洪海可竭
裂火飛涼或臨刀項上白刃不傷或墜墮深坑全身

無損或枷禁桎梏散誕形軀如是得力備鑿難盡若
懇誠克已必感靈徵若浮漫墮情艱危叵救也

菩薩部

如僧伽羅刹經云時有菩薩在山慈心端坐思惟不
動鳥孺頂上後覺鳥在頂懼卵墜落身不移搖檢坐
而行彼處不動及鳥生翅但未能飛終不捨去又彌
勒所問本願經云佛言阿難我本求道時勤苦無數
過去世時有王太子號曰寶華端正姝好從園觀出
道見一人身患病癩見問病人以何等藥可療卿病
病者答曰得王身髓血等以塗我身其病乃愈太子

聞已卽自破身骨髓血等以與病者至心施與意無
悔恨其王太子者卽我身是四大海水尚可秤量我
身骨髓血等不可稱數求正覺故又大集經云爾時
曠野菩薩現爲鬼身散脂菩薩現爲鹿身慧炬菩薩
現獼猴身離愛菩薩現殺羊身盡漏菩薩現鵝王身
如是五百諸菩薩等各各現受種種諸身其身悉出
大香光明一一菩薩手執燈明爲供養十方諸佛從
七佛已來與如是佛同爲眷屬受持五戒發菩提心
爲欲調伏一切衆生令發菩提故受此身又禰寶藏
經云昔者有一羅漢道人畜一沙彌知此沙彌却後

七日必當命終與假歸家至七日頭勅使還來沙彌
辭師卽便歸去於其道中見衆蟻子隨水漂流命將
欲絕生慈悲心自脫袈裟盛土堰水而取蟻子置高
燥處遂悉得活至七日頭還歸師所師甚怪之尋卽
入定以天眼觀知其更無餘福得爾以救蟻子因緣
之故七日不死得延命長

又治故塔亦得延命又治
補伽藍牆壁泥孔亦得延

也

流水部

如金光明經云爾時流水長者子於天自在光王國
內治一切衆生患令得平復時長者子有妻名曰水

空龍藏而生二子一名水空二名水藏時長者子將是二子次第遊行到一大空澤中見諸禽獸多食肉血一向馳奔長者念言是諸禽獸何因緣故一向馳走時長者子遂便隨逐見有一池其水枯涸於其池中多有諸魚長者見魚生大悲心時有樹神示現半身作如是言善哉男子此魚可愍汝可與水是故號汝名爲流水長者問神此魚頭數爲有幾所樹神答言其數具足足滿十千爾時流水聞是數已倍生悲心時此空池爲日所曝是十千魚將入死門是時長者四方求水了不能得見有大樹尋取枝葉還到池

上與作蔭涼作蔭涼已復更疾走遠至餘處見一大河名曰水生有諸惡人爲捕此魚決棄其水不令下過然其決處懸嶮難補時長者子速至王所說其因緣唯願大王俗二十大象令得負水濟彼魚命爾時大王卽勅大臣速疾供給自至廐中隨意選取是時流水及其二子將二十大象從治城人借索皮囊至彼上流決處盛水象負馳疾至空澤池瀉置池中水遂彌滿時長者子於池四邊徜徉而行是魚亦隨循岸而行時長者子復作是念是魚何緣隨我而行必爲飢火所惱從我求食爾時流水告子至家啓其祖

父家中可食之物悉載象上急速來還爾時二子如父教敕至家啓祖說如上事爾時二子收食載象還至父所長者心喜從子取食散著池中與魚食已令其飽滿復思經中若有衆生臨命終時得聞寶勝如來名號卽生天上卽便入水作如是言南無過去寶勝如來十號名字復爲是魚解說如是甚深妙法十二因緣爾時流水及子還家復於後時賓客醉臥爾時其地卒大震動時十千魚同日命終卽生忉利天旣生天已思念報恩爾時十千天子從忉利天下至長者家時長者子在樓上睡是十千天子以十千真

珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復以十千置右脇邊復以十千置左脇邊雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華積至于膝種種天樂出妙音聲閻浮提中有睡眠者皆悉覺悟流水長者亦從睡眠是十千天子於空遊行於王國內皆雨天華復至池澤復雨天華便從此沒還忉利宮

商主部

如大悲經云佛告阿難過去之世有大商主爲採寶故將諸商人入於大海彼所乘船衆寶悉滿至海中聞其船卒壞時彼商人心懷怖畏極生憂惱其中或

有得船板者或有浮者有命終者我於爾時作彼商主在大海中用以浮囊安隱而度時有五人呼商主言大士商主唯願惠施我等無畏說是語已爾時商主卽告之言諸丈夫勿生怖畏我令汝等從此大海安隱得度阿難彼時商主身帶利劍而作是念大海之法不居死屍如其我今自捨身命此諸商人必能得度大海之難作是念已卽喚商人置已身上令善捉持彼諸商人有騎背者有抱肩者有捉脰者爾時商主爲欲施彼無怖畏故大悲熏心起大勇猛卽以利劍斷已命根速取命終時大海漂其死屍置之岸

上時五商人便得度海安隱受樂平吉無難還闍浮提阿難彼時商主豈異人乎我身是也五商人者今五比丘是也是五比丘管於大海而得度脫今復於此生死大海而得度脫安置無畏涅槃彼岸

獸王部

如大智度論云乃往過去無量阿僧祇劫有大林樹多諸禽獸野火來燒三邊俱起唯有一邊而躡一水衆獸窮逼逃命無地佛言我於爾時爲大身多力鹿以前脚跨一岸以後脚躡一岸令衆獸踏背上而度皮肉盡壞以慈悲力忍之至死最後一兔來氣力已

喘自強努力忍令得過過已脊折墮水而死如是久
有非但今也前得度者今諸弟子是最後一兔須跋
陀是佛世世樂行精進今猶不息又賢愚經云佛過
去久遠世時時世飢儉如來因地慈救衆生作大魚
身長五百由旬國人須其肉者無問人畜皆來取噉
取已還生經於十二年施其肉血又受生經云管者
菩薩曾爲鼈王生長大海化諸同類子民羣衆皆修
仁德王自奉行慈悲救護愍於衆生如母愛子其海
深長邊際艱嶮而悉周至靡不更歷於時鼈王出於
海外在邊臥息積有日月其甲堅燥猶如陸地賈人

遠來因止其上破薪然火炊煮飯食繫其牛馬車乘
載石皆著其上鼈王欲趣入水畏墮不仁適欲強忍
痛不可勝便設權計入淺水處除滅火毒不危衆賈
衆賈恐怖謂潮卒漲悲哀呼嗟歸命諸天唯見救濟
鼈王心益愍之因報賈人曰慎莫恐怖吾被火焚故
捨入水欲令痛息今當相安終不相危衆賈聞之知
有活望俱時發聲言南無佛鼈王大慈還負衆賈移
在岸邊衆人得脫靡不歡喜遙稱鼈王而歎其德尊
當爲橋梁多所度行爲大舟航超越三界設得佛道
當復救脫生死之厄鼈王報曰善哉善哉當如來言

撰述
各自別去佛言時鼈王者我身是也五百賈人者今
五百弟子舍利弗等是也又正法念經云若有衆生
見犯法者應受死苦以財贖命令其得脫不求恩報
命終生常歡喜天從天退還得受人身不遭王難若
有衆生持戒見大火起焚燒衆生以水滅火救諸衆
生命終生行道天受種種樂又如度狗子經說昔有
一國穀米涌貴人民飢餓時有沙門入城分衛周徧
門室無所一獲次至長者大豪貴門得麤惡飯適欲
出城門中逢一射獵屠兒抱一狗子持歸欲殺見沙
門歡喜前爲作禮沙門咒願老壽長生沙門知有狗

子疑欲殺之故問其人今何所齋答曰空行無所獲
持沙門又問吾已見之何爲藏匿殺生之罪甚爲不
善願持我食貿此狗子令命得濟卿福無量其人答
曰不能相與我故行求家門共食卿此小飯何所足
乎沙門殷勤曉諭請之其人觶突不肯隨言沙門又
言設不肯者可以示我其人卽出以示沙門沙門舉
飯以飼狗子以手摩拔咒願淚出卿罪所致得是犬
身不得自在見殺食咱使爾世世罪滅福生離狗子
身得生爲人所在遇法三寶自然狗子得食善心生
焉踊躍歡喜知自歸依人將還家屠殺共食狗子命

過卽生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時彼沙門分衛次到長者門裏分衛時長者子見彼沙門憶識本緣便前稽首禮沙門足請前供養百味飲食前白父母言今我欲逐此大和尚奉受經戒爲作弟子父母愛重不肯聽之我今一門有汝一子當以續後家門之主何因便欲棄家而去小兒啼泣不肯飲食不欲聽我便自就死父母見然便聽令去隨師學道除去鬚髮被三法衣諷誦佛經深解其義便得三昧立不退轉開化一切發大道意佛世難值經道難聞能與相值無不蒙度畜生尚有得道豈況於人寧不

獲果縱復缺犯還生慚愧白淨已來黑垢自滅又禰阿舍經云爾時世尊告諸比丘過去世時有一鳥名曰羅婆爲鷹所捉飛騰虛空於空鳴喚言我不自覺忽遭此難我坐捨離父母境界而遊他處故遭此難如何今日爲他所困不得自在鷹語羅婆汝當何處自有境界而得自在羅婆答言我於田耕壠中自有境界足免諸難是爲我家父母境界鷹於羅婆起憍慢言放汝令去還耕壠中能得到脫不於是羅婆得脫鷹爪還到耕壠大塊之下安住止處然復於塊上欲與鷹鬪鷹則大怒彼是小鳥敢與我鬪瞋恚極盛峻

飛直搏於是羅婆入於塊下鷹鳥飛勢臆衝堅塊碎
身卽死時羅婆鳥深伏塊下仰說偈言

鷹鳥用力來 羅婆依自塊 乘瞋猛盛力

致禍碎其身 我具足通達 依於自境界

伏怨心隨喜 自觀欣其力 設汝有凶愚

百千龍象力 不如我智慧 十六分之一

觀我智勝殊 摧滅於蒼鷹

頌曰

含識皆畏死 有命懼嶮危 如魚困池涸

難逢流水希 親踈皆父母 何得輒相欺

慈悲救危苦 福報自然隨

感應緣 略引十五驗

秦沙門釋道固

晉居士呂竦

晉居士徐榮

晉居士張崇

晉將軍王懿

晉巖猛婦

晉周子長

宋沙門竺惠慶

宋沙門釋曇無竭

宋沙門釋法進

周沙門釋惠瑱

周沙門釋僧實

陳沙門釋惠布

唐沙門釋智聰

唐居士徐善才

秦沙門釋道罔鄉里氏族已載前記秦姚弘始十八年師道懿遣至河南霍山採鍾乳與同學道朗等四人共行持炬探穴入且三里遇一深流橫木而過罔

最先濟後輩墜木而死時火又滅冥然昏闇罔生念已盡慟哭而已猶故一心呼觀世音誓願若蒙出路供百人會表報威神經一宿而見小光燭然狀若熒火儵忽之間穴中盡明於是見路得出巖下由此信悟彌深屢覩靈異元嘉十九年臨川康王作鎮廣陵請罔供養其年九月於西齋中作十日觀世音齋已得九日夜四更盡衆僧皆眠罔起禮拜還欲坐禪忽見四壁有無數沙門悉半身出見一佛螺髻分明了了有一長人著平上幘箋布袴褶手把長刀貌極雄異捻香授道罔道罔時不肯受壁中沙門語云罔公

撰述
可爲受香以覆護主人俄而霍然無所復見當爾之時都不見衆會諸僧唯觀所置釋迦文行像而已

晉呂竦字茂高兖州人也寓居始豐其縣南溪流急岸峭迴曲如縈又多天石白日行者猶懷危懼竦自說其父嘗行溪中去家十許里日向暮天忽風雨晦冥如漆不復知東西自分覆溺唯歸心觀世音且誦且念須臾有火光來岸如人捉炬者照見溪中了了遙得歸家火常在前導去船十餘步竦後與郝嘉賓周旋郝所傳說

晉徐榮者瑯琊人嘗至東陽還經定山舟人不慣誤

墮洞腹中遊舞濤波垂欲沈沒榮無復計唯至心呼觀世音斯須間如有數十人齊力引船者踊出腹中還得平流沿江還下日已向暮天大陰闇風雨甚駛不知所向而濤浪轉盛榮誦經不輟口有頃望見山頭有火光赫然迴棹趣之遙得還浦舉船安隱既至亦不復見光同旅異之疑非人火明日問浦中人昨夜山上是何火光衆皆愕然曰昨風雨如此豈如有火理吾等並不見然後了其爲神光矣榮後爲會稽府督護謝敷聞其自說如此時與榮同船者有沙門支道蒞謹篤士也具其事後爲傅亮言之與榮所說

同

晉張崇京兆杜陵人也少奉法晉太元中符堅既敗長安百姓有千餘家南走歸晉爲鎮戍所拘謂爲游寇殺其男丁虜其子女崇與同等五人手脚其械銜身掘坑埋築至腰各相去二十步明日將馳馬射之以爲娛樂崇慮望窮盡唯潔心專念觀世音夜中械忽自破上得離身因是便忝遂得免脫崇旣脚痛同尋路經一寺乃復稱觀世音名至心禮拜以一石置前發誓願言今欲過江東訴亂晉帝理此冤寃救其妻息若心願獲果此石當分爲二崇禮拜已石卽破

焉崇遂至京師發白虎樽具列寃氏帝乃悉如宥已爲人所略賣者皆爲編戶智生道人目所親見

晉王懿字仲德太原人也守車騎將軍世信奉法父苗符堅時爲中山太守爲丁零所害仲德與兄元德携母南歸登陟峭嶮飢疲絕糧無復餘計唯歸心三寶忽見一童子牽青牛見懿等飢各乞一飯因忽不見時積雨大水懿前望浩然不知何處爲淺可得揭躡俄有一白狼旋繞其前過水而反似若引導如此者三於是逐狼而渡水纔至膝俄得陸路南歸晉帝後自王兵尚書爲徐州刺史嘗欲設齋宿管灑掃數

陳香華盛列經像忽聞法堂有經唄聲清婉流暢懿
遽往觀見有五沙門在佛坐前威容偉異神儀秀出
懿知非凡僧心甚歡敬沙門迴相瞻眄意若依然音
旨未交忽而竦身飛空而去親表賓僚見者甚衆咸
悉欣躍倍增信悞

右此四驗
出冥祥記

晉時會稽嚴猛婦出採薪爲虎所害後亡猛行至蒿
中忽見云君今日行必遭不善我當相勉也旣而俱
前忽逢一虎跳踉向猛婦舉手指虎狀而遮護須臾
有二胡人荷戟而過婦因指之虎卽擊胡壻得免也

右此一驗
出異苑錄

晉周子長僑居武昌五丈涌東垆頭咸康三年子長
至寒溪浦中愁家家去五丈數里日暮還五丈未達
減一里許先是空垆忽見四布瓦屋當道門卒便捉
子長頭子長曰我是佛弟子何故捉我吏問曰若是
佛弟子能經唄不子長先能誦四天王及鹿子經便
爲誦之三四過捉故不置知是鬼便罵之曰武昌癡
鬼語汝我是佛弟子爲汝誦經數偈故不放人也捉
者便放不復見屋鬼故逐之過家門前鬼遮不得入
門亦不得作聲而心將鬼至寒溪寺中過子長便擒
鬼胷復罵曰武昌癡鬼今當將汝至寺中和尚前了

之鬼亦擒子長曾相拖度五大塘西行後諸鬼謂捉者曰放為西將牽我入寺中捉者已放子長故復語後者曰寺中正有道人輩乃未肯畏之後一鬼小語曰汝近城東看道人面何以得故便共大笑子長次逢家三更盡

右一驗出靈鬼志

宋沙門竺惠慶廣陵人也經行修明元嘉十二年荆揚大水川陵如一惠慶將入廬山船至小而暴風忽起同旅已得依浦唯惠慶船未及得泊飄颻中江風疾浪涌靜待淪覆慶正心端念誦觀世音經洲際之人望見其船迎颺截流如有數十人牽挽之者逕到

上岸一舫全濟

宋元嘉初中有黃龍沙彌曇無竭者誦觀世音經淨修苦行與諸徒屬二十五人往尋佛國備經荒儉貞志彌堅既達天竺舍衛路逢山象一羣竭齋經誦念稱名歸命有師子從林中出象驚奔走後有野牛一羣鳴吼而來將欲加害竭又如初歸命有大鷲飛來牛便驚散遂得剋免

右此二驗出冥祥記

宋高昌有釋法進或曰道進姓唐涼州張掖人幼而精苦習讀有超邁之德為沮渠蒙遜所重遜卒子景環為胡寇所破問進曰今欲轉掠高昌為可剋不進

曰必捷但憂灾餓耳迴軍即定後三年景環卒弟安周續立是歲飢荒死者無限周既事進進屢從求乞以賑貧餓國蓄稍竭進不復求乃淨洗浴取刀鹽至深窮窟餓人所聚之處次第授以三歸便掛衣鉢著樹投身餓者前云施汝某食衆雖飢困猶義不忍受進即自割肉柱鹽以啖之兩股肉盡心悶不能自割因語餓人云汝取我皮肉猶足數日若王使來必當將去但取藏之餓者悲悼無能取者須臾弟子來至王人復到舉國奔赴號叫相屬因舉之還宮周勅以三百斛麥以施飢者別發倉廩以賑貧民至明晨乃

絕出城北闍維之煙焰衝天七日乃歇屍骸都盡唯舌不爛即於其處起塔三層樹碑于右右此一驗出梁高僧傳

周上黨元開府寺釋惠瑱不知氏族奉律貞確禪懺為業會周建德六年國滅三寶瑱抱持經像隱于深山遇賊欲劫初未覺也忽見一人形長丈餘美貌鬚顏具好衣服乘白馬朱駿自山頂來徑至瑱前下馬而謂曰今夜賊至師可急避瑱居懸崖之下絕無餘道疑是山神乃曰今佛法毀滅貧道容身無地故來依投檀越今有賊來正可於此取死更何逃竄神曰師既遠投弟子弟子亦能護師正爾住此遂失所在

當夜忽降大雪可深丈餘雪深道隔遂免賊難後晴路開羣賊重來神遂告山下諸村曰賊欲劫瑱師汝等急往共救乃各嚴器械入山拒擊賊便驚散從此每日瑱恒憑神力安業山阜不測其終

周京師大追遠寺釋僧實俗姓程咸陽靈武人也幼懷雅亮清卓不羣魏孝文和末年從京至洛因遇勒那三藏授以禪法三學雖通偏以九次調心故得定水清澄禪林榮蔚於是陶化京華久而逾盛忽於一日正午僧寢之時自上樓鳴鐘急衆僧出房怪問所以實告僧曰人各速備香火急赴集堂僧既集已

又告僧曰人各用心修理佛事齊誦觀音以救江南梁國其寺講堂欲崩恐損道俗宜共救厄當爾之時揚都講堂正論法集道俗向千充滿其中忽聞西北異種香煙及空中經聲伎樂雲屯從堂北門而入直出南門合堂驚出靴履忘著共逐聽聲人既出盡堂欵摧倒大衆得全免斯危難奏聞梁主勅使問周果如實救梁主三度奉請周主不放梁主遙禮備盡致敬大送珍寶及樹皮納三衣机拂什物等禪師餘物竝皆散施唯留納机等見在禪林寺僧互掌之以保定三年七月十八日卒於大追遠寺春秋八十有八

朝野驚嗟人天變色哀慟二國遺墳現在苑內
陳攝山栖霞寺沙門惠布俗姓郝廣陵人少懷遠操
性度處梗志行罕儔爲君王所重或見諸人樂生西
方者告云方土乃淨非吾願也如今所祈化度衆生
如何在蓮華中十劫受樂未若三塗處苦救濟也年
至七十與衆別云布命更至三五年在但老困不能
行道住世何益常願生邊地無三寶處爲作佛事去
也幸願好住願自努力於是絕穀不食命將欲斷下
勅令醫證之縮臂不許沈皇后欲傳香信又亦不許
臨遺訣曰長生不喜夕死無憂以生無所生滅無所

滅故也未終前大地連動七日便卒移屍就林山地
又動太史奏云得道之人星滅矣時以當之初將逝
時告衆前云昨夜有二菩薩來迎一是生身一是法
身吾已許之尋有諸天又來迎接以不願生故不許
爾流光照於伽禪師戶伽時怪光盛出戶觀見二人
向布房中不知是聖人也且往述之恰然符合言已
端坐而化有見鬼者望見幡華滿寺光明騰焰不測
其故人山視之乃見布公去世也以陳禎明元年十
一月二十三日卒於本住春秋七十有餘

唐潤州攝山栖霞寺釋智聰未詳何人管住揚州白

馬寺後度江住揚州安樂寺大業既崩思歸無計隱
江菰中誦法華經七日不飢恒有虎遶之而已不食
已經數日聰曰吾命須臾卿須可食虎忽發言曰造
天立地無有此理忽有一翁年可八十腋下挾船翁
曰師欲度江至栖霞寺住者可卽上船四虎一時目
中淚出聰曰救危扶難正在今日可迎四虎於是利
涉往逢南岸船及老人不知所往聰領四虎同往栖
霞舍利塔西經行坐禪誓不寢臥衆徒八十咸不出
院若有凶事一虎入寺大聲告衆由此驚悟每以恒
式至貞觀二十三年四月八日小食訖往止觀寺與

衆辭別還本房安坐而卒異香充溢丹陽一郭年九

十九矣

右此四驗出
唐高僧傳

唐武德初中有醴泉縣人姓徐名善才一生已來常
修齋戒誦念觀世音經過逾千遍每在京城延興寺
玄琬律師所修營功德敬造一切經至武德二年十
一月因事還家道逢胡賊被捉將去至幽州南界胡
賊凶毒所捉得漢數千人各被反縛將向洪崖差人
次第殺之頭落懸崖賢者見前皆殺定知不免唯念
觀音刹那不輟次到賢者初下刀時自見下刀及至
斫時心不覺惺當殺之時日始在申至於初夜覺身

在深澗樹枝上坐去岸三百餘步賢者便自私念我何故在此良久始知今日被殺何因不死身全在樹便以手摩頂覺項微痛而無損傷卽知由念觀音得全身命當時十五日天時月朗其身無衣兼不得食經由數日極覺飢寒且漸下樹循澗東行二里於其澗內拾得一領羊裘及得一量鞋襪得著免寒復行一里便得一盃桃棗青翠赤白似新摘來可有升餘得食免飢自非觀音神力豈得仲冬得新桃棗旣免飢寒得充氣力漸上南坡到南岸上反顧北看遙見賊營數里人畜聲鬧猶未眠臥賢者雖到南岸恐賊

來趨望家急行可行五十里知賊漸遠身心寧泰在一樹下歇息跏趺誦念身勞日久不覺坐息至於四更忽寤開目見一青狼偉大向賢者前蹲坐將口柱賢者鼻賢者見已還閉目作念云若實我讎願食我身以償宿殃各捨怨結共發仁慈若是觀音願救弟子令得安泰作此語已開眼觀視不見遺跡當知諸佛慈善根力隨緣感現利益無窮今時有誦不得力者良由輕心復由過現宿惡相資所以難感賢者平安到家并將殘桃棗呈示道俗知實不虛

道年幼自見琬師說

之廟

傷悼部

如中阿舍經云爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斬以爲籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌數已盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪轉故不知苦之本際佛告諸比丘汝等輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生象中飲母乳無量數或生駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳數無量汝等長夜弃於塚間膿血流出亦復如是或墮地獄畜生

餓鬼髓血流出亦復如是佛告諸比丘汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數過恒河水及四大海汝於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或受馬駝驢牛禽獸類等斷截耳鼻頭足四體其血無量或身命終弃於塚間膿血流出其數亦復如是或長夜輪轉生死喪失父母兄弟姊妹宗親知識或喪失錢財爲之流淚甚多無量過四大海水佛告諸比丘汝等見諸衆生安隱諸樂當作是念我等長夜輪轉生死亦曾受斯樂其趣無量或見諸衆生受苦惱當作是念我管長夜輪轉生死以來亦曾受如是之

苦其數無量或見諸眾生而生恐怖永毛為豎當作
 是念我等過去必曾殺生為傷害者為惡知識於無
 始生死長夜輪轉不知其苦之本際或見諸眾生愛
 念歡喜者當作是念如過去世時必為我等父母兄
 弟妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所
 蓋愛繫其頸故長夜輪轉不知苦之本際是故諸比
 丘當如是學精勤方便斷除諸大莫令增長爾時世
 尊即說偈言

一人一劫中 積聚其身骨 常積不腐壞
 如毗富羅山 若諸聖弟子 正智見真諦

此苦及苦因 離苦得寂滅 修習八道跡
 正向般涅槃 極至於七有 天人來往生

盡一切諸結 究竟於苦邊

佛告諸比丘眾生無始生死長夜轉之不知苦之本
 際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知
 苦之本際亦無有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親
 師長者譬如大雨滴泡一生一滅是眾生無明所蓋
 愛繫其頸長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨
 洪注東西南北無斷絕處如是四方無量國土劫成
 劫壞如天普雨天下無斷絕處長夜輪轉不知苦之

本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是無始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼又增一阿含經云爾時三十三天有一天子身形有五死相一華冠自萎二衣裳垢塗三腋下流汗四不樂本位五玉女違伴時彼天子愁憂苦惱搥胃歎息時釋提桓因聞此天子愁憂聲便勅一天子此何等聲乃徹此聞彼天子具報所由爾時釋提桓因自往其所語彼天子言汝今何故愁憂苦惱乃至於斯天子報言尊者那得不愁命將欲終有五怪衰今此七寶宮殿悉當忘失及五百玉女亦當星散所食

甘露今無氣味是時釋提桓因語彼天子言汝豈不聞如來說偈曰

一切行無常 生者必有死 不生則不死

此滅最爲樂

汝今何故愁憂乃至於斯一切諸行無常之物雖使有常者此事不然天子報言云何天帝那得不愁我今天身清淨無染光踰日月靡所不照捨此身已當生羅閱城中猪腹中生恒食屎尿死時爲刀所割是時帝釋語言汝今可自歸佛法衆便不墮三惡趣故如來亦說此偈言

諸有自歸佛 不墮三惡趣 盡漏處天人
便當至涅槃

爾時彼天問帝釋言今如來竟爲所在帝釋報曰今
如來在摩竭提國羅閱城中迦蘭陀竹園所天子報
言我今無力至彼帝釋報言汝當右膝著地長跪叉
手向下方界而作是言唯願世尊善觀察之今在垂
窮之地願矜愍之今自歸三尊如來無所著時彼天
子隨帝釋卽便長跪向下方界自稱姓名自歸佛法
衆盡其形壽爲眞佛子非用天子如是至三說此語
已不復處猪胎乃生長者家是時天子隨壽長短生

羅閱城中大長者家是時長者婦自知有娠十月欲
滿生一男兒端正無雙世之希有至十歲父母將至
佛所時佛爲說法卽於座上諸塵垢盡得法眼淨無
復瑕穢後離俗出家得阿羅漢果又正法念經云爾
時夜摩天王爲諸天衆以要言之於天人中有十六
苦何等十六天人之中善通所攝一者中陰苦二者
住胎苦三者出胎苦四者希食苦五者怨憎會苦六
者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使
苦十者追求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻
子親里衰惱苦十三者飢渴苦十四者爲他輕毀苦

十五者老苦十六者死苦如是十六人中
大苦於人世間乃至命終及餘衆苦於
生死中不可堪忍於有為中無有少
樂一切無常一切敗壞爾時夜摩天
王以偈頌曰

於人世界中	有陰皆是苦	有生必歸死
有死必有生	若住於中陰	自業受苦惱
長夜遠行苦	此苦不可說	設於屎尿中
熱氣之所燒	如是住胎苦	不可得具說
常貪於食味	其心常希望	於味變大苦
此苦不可說	小心常希望	於欲不知足

所受諸苦惱	此苦不可說	怨憎不可會
猶如大火毒	所生諸苦惱	此苦不可說
於恩愛別離	衆生趣大苦	大惡難堪忍
此苦不可說	寒熱大苦畏	生無量種苦
生無量苦已	此苦不可說	病苦害人命
病為死王使	衆生受斯苦	此苦不可說
為他所策使	常無有自在	衆生受斯苦
此苦不可說	愛毒燒衆生	追求大受苦
次第乃至死	此苦不可說	若近惡知識
衆苦常不斷	當受惡道苦	此苦不可說

妻子得衰惱 見則生大苦 出過於地獄

此苦不可說 飢渴自燒身 猶如猛燄火

能壞於身心 此苦不可說 常為輕賤他

親里及知識 生於憂悲苦 此苦不可說

人為老所歷 身羸心意劣 傴僂凭杖行

此苦不可說 人為死所執 從此至他世

是死為大苦 不可得宣說

又九橫經云佛告比丘有九橫九因緣命未盡時便
橫死一為不應飯為飯二為不量飯三為不習飯四
不出生飯五為止熟六為不持戒七為近惡知識八

為入里不時不知法行九為可避不避如是為九因
緣人命為橫所盡一不應飯者名不可意飯亦為飽
腹不調二不量飯者名不知節度多飯過足三不習
飯者名為不知時冬夏為至他國不知俗宜飯食未
習四不出生飯者為飯物未消復上飯不服藥吐下
由未時消五為止熟者大小便來時不即時行噫吐
噯下風來時制六不持戒者名為犯五戒殺盜淫兩
舌飲酒使入縣官捶杖所刺或從怨手死或驚怖念
罪憂死七為近惡知識者坐不離惡知識故不覺善
惡八為入里不時者名為冥行亦里有諍縣官長吏

追捕不避不如法行妄入他家舍九為可避不避者
 為弊惡象馬牛車蛇虻并水火刀杖醉惡人等干擾
 是為九橫人命未盡當坐是盡又五陰譬喻經佛說
 偈云

沫聚喻於色	受如水申泡	想譬熱時燄
行為若芭蕉	器幻喻如識	諸佛說若此
當為觀是耍	熟省而思惟	空虛之為審
不覩其有常	欲見陰可爾	真智說皆然
三事斷絕時	知身無所直	命氣溫暖氣
捨身而轉逝	當其死臥地	猶草無所知

觀其狀如是	但幻而愚貪	止止為無安
亦無有牢強	知五陰如此	比丘宜精進
是以當晝夜	自覺念正智	受行寂滅道
行除最安樂		

五陰部

如涅槃經云復次善男子凡夫若遇身心苦惱起種
 種惡若得身病若得心病令身口意作種種惡以作
 惡故輪迴三趣具受諸苦何以故凡夫之人無念慧
 故是故生於種種諸漏是名念漏菩薩摩訶薩常自
 思惟我從往昔無數劫來為是身心造種種惡以是

因緣流轉生死在三惡道具受衆苦遂令我遠三乘
正路菩薩以是惡因緣故於已身心生大怖畏捨離
衆惡趣向善道善男子譬如王以四毒蛇盛之一
篋令人養食瞻視臥起摩洗其身若令一蛇生瞋恚
者我當准法戮之都市爾時其人聞王切令心生惶
怖捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨後其人迴
顧見後五人遂自捨去是時五人以惡方便藏所持
刀密遣一人詐爲親善而語之言汝可還來其人不
信投一聚落欲自隱匿既入聚中闚看諸舍都不見
人執持缸器悉空無物既不見人求物不得即便坐

地聞空中聲咄哉男子此聚空曠無有居民今夜當
有六大賊來汝設遇者命將不全汝當云何而得免
之爾時其人恐怖遂增復捨而去路值一河其水漂
急無有船筏以恐畏故即取種種草木爲筏復更思
惟我設住此當爲毒蛇五旃陀羅一詐親者及六大
賊之所危害若度此河筏不可依當沒水死寧沒水
死終不爲彼蛇賊所害即推草筏置之水中身倚其
上手把脚踏截流而去即逢彼岸安隱無患心意泰
然怖懼消除四毒蛇者即是四大五旃陀羅者即是
五陰一詐親者即是貪愛投一聚落者即是內六入

六大賊來者卽是外塵是六大賊雖有諸王不能遮止者唯佛菩薩乃能遮止是六大賊雖有諸王截其手足猶故不能令其心息六塵惡賊亦復如是雖得四沙門果截其手足亦不能盡令不劫善法如勇健人乃能摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是乃能摧滅六塵惡賊

八苦部

如五王經云佛爲五王說法人生在世常有無量衆苦切身今麤爲汝等略說八苦何謂八苦一生苦二老苦三病苦四死苦五恩愛別離苦六所求不得苦

七怨憎會苦八憂悲苦是爲八苦也○何謂生苦人死之時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之形至其三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉團五七日五炮成就巧風入腹吹其身體六情開張在母腹中生藏之下熟藏之上母啗一杯熟食其身體如入鑊湯母飲一杯冷水亦如寒冷切身母飽之時迫迫身體痛不可言母飢之時腹中了了亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生之時頭向產門劇如兩石峽山欲生之時母危父怖生墮草上身體細軟草觸其

身如履刀劍忽然失聲大叫此是苦不諸人咸言此是大苦○何謂老苦謂父母養育至年長大自用強健擔輕負重不自裁量寒熱失度年老頭白齒落日視眊眊耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節疼痛行步苦極坐起吟呻憂悲心惱神識轉減便旋卽忘命日促盡言之流涕坐起須人此是苦不答曰大苦○何謂病苦人有四大和合而成一大不調百一病生四大不調四百四病同時俱作地大不調舉身沈重水大不調舉身胗腫火大不調舉身蒸熱風大不調舉身掘強百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任

氣力虛竭坐起須人口燥唇焦筋斷鼻拆目不見色耳不聞音不淨流出身臥其上心懷苦惱言趣悲哀六親在側晝夜看視初不休息餽餽食美入口皆苦此是苦不答言實是大苦○何謂死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散鬼神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出兩手摸空室家内外在其左右憂悲涕泣痛徹骨髓不能自勝死者去之風遊氣絕火滅身冷風先火次竟靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流胗脹爛臭甚不可近弃之曠野衆鳥啗食肉盡骨乾髑髏異處此是苦不答

言實是大苦○何謂恩愛別離苦謂室家內外兄弟
妻子共相戀慕一朝破亡爲人抄劫各自分張父東
子西母南女北非唯一處爲人奴婢各自悲呼心肉
斷絕窈窕冥冥無有相見之期此是苦不答曰實是
大苦○何謂所求不得苦家內錢財散用追求大官
吏民望得富貴勤苦求之不止會遇得之而作邊境
令長未經幾時貪取民物爲人告言一朝有事檻車
載去欲殺之時憂苦無量不知死活何日此是苦不
答言實是大苦○何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛
欲之中爭不急之事更相殺害遂成大怨各互相避

隱藏無地各磨刀錯箭挾弓持杖恐畏相見會遇狹
道相逢張弓豎箭兩刃相向不知勝負是誰當爾之
時怖畏無量此是苦不答言實是大苦○何謂憂悲
苦惱苦謂人生在世長命者乃至百歲短命者胞胎
傷墮長命之者與其百歲夜消其半餘年五十在其
酒醉疾病不知作人減少五歲小時愚癡至年十五
未知禮義年過八十老鈍無智耳聾目冥無有法則
復減二十年已九十年過餘有十歲之中多諸憂愁
天下欲亂時亦愁天下旱時亦愁天下大水亦愁天
下霜亦愁天下不熟亦愁室家內外多諸病痛亦愁

持家財物治生恐失亦愁官家百調未輸亦愁家人
遭官閉繫牢獄未知出期亦愁兄弟遠行未歸亦愁
居家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有事亦愁社稷
不辦亦愁室家死亾無有財物殯葬亦愁至春種作
無有牛犁亦愁如是種種憂悲無有樂時至其節日
共相集聚應當歡樂方其悲啼相向此是苦不答言
實是大苦又金色王經云有一天女向金色王而說
偈言

何法名爲苦 所爲貧窮是 何苦最爲重
所謂貧窮苦 死苦與貧苦 二苦等無異

寧當受死苦 不用貧窮生

又佛地論云五怖畏者一不活畏二惡名畏三死畏
四趣畏五怯畏如是五畏證得清淨樂意地時皆已
遠離又波斯匿王太后崩經世尊爲王說偈云

一切人歸死 無有不死者 隨行種殃福

自獲善惡果 地獄爲惡行 善者必生天

明慧能分別 唯福能遏惡

如是大王有四恐懼無能避者老爲大恐懼肌肉消
盡病爲大恐懼無強健志死爲大恐懼盡無有壽恩
愛別離爲大恐懼無得求住此之四大恐懼一切刀

杖咒術藥草象馬人民珍寶城郭無所救贖者譬如
大雲起雷霹靂斯須還散人命極短壽極百歲其中
出者少唯修無常想除去恩愛可得度苦

襍難部

如婦人遇辜經云佛在世時有一人無婦往詣舍衛
國娶婦本國自有兩子大子七歲次子孩抱母復懷
軀欲向家產天竺俗禮婦人產日歸父母國時夫婦
乘車載二子當詣舍衛中路食息并牧牛時有毒虵
纏遶牛脚牛遂離羣其夫取牛欲得嚴發見牛爲毒
虵所殺虵復捨牛復纏夫殺婦遙見之怖懼戰慄啼

哭呼天無救護者日遂欲瞑去道不遠有流河水水
對有家居婦怕日瞑懼爲賊劫弃車將二子到水畔
留大子著水邊抱小子度水適到水半狼食其子子
叫呼母時還顧見子爲狼所啗驚惶怖懼失抱中子
墮水隨流母益懊惱迷惑失志頓躓水中墮所懷子
遂便度水問道行人我家父母爲安隱不行人答曰
昨家失火皆燒父母悉盡無餘又問行人我夫家姑
妯爲安隱不行人答曰昨有劇賊傷害其家姑妯皆
死無完在者其婦聞之愁憂怖懼心迷意惑不識東
西脫衣裸形迷惑狂走道中行人見大怪之謂邪病

鬼神所媿佛在舍衛孤獨精舍時婦馳走而往趣之
爾時世尊爲大會說法諸佛之法盲者見佛皆眼明
聾者得聽瘖者得言疾病除愈疴劣強健被毒不行
心亂得定時婦見佛意卽得定不復愁憂自視裸形
慙愧伏地佛呼阿難取衣與著竟稽首佛足却坐一
面佛卽爲說經爲現罪福人命無常合會有別種種
法要心開意解卽發無上正真道意得不退轉也又
對法論云正生何因苦衆苦所逼故餘苦所依故出
胎時復受肢體逼切大苦餘苦所依者謂有生老病
死等衆苦隨逐老何因苦時分變壞苦故病何因苦

大種變異苦故死何因苦壽命變壞苦故怨憎會何
因苦合會生苦故愛別離何因苦別離生苦故求不
得何因苦所求不果生苦故略攝一切五取蘊何因
苦麤重苦故又雜譬喻經云曾有世人入海採寶逢
有七難一者四面大風同時起吹船令顛倒二者船
中欲壞而漏三者人欲墮水死乃得上岸四者二龍
上岸欲啗之五者得平地三毒虵逐欲啗之六者地
有熱沙行走其上燒爛人脚七者仰視不見日月常
冥不知東西甚難也佛告諸弟子若遭苦難亦有七
事一者四面大風起者謂生老病死二者六情所愛

無限譬船滿溢三者墮水欲死謂爲魔所得四者二龍上岸咱者謂日月食命五者平地三毒虵者爲人身中三毒六者熱沙剝爛其脚者謂地獄中火七者仰視不見日月者謂受罪之處窈窈冥冥無有出期佛語諸弟子當識是言莫與此會勤行六事可得解脫又涅槃經云若外道自餓苦行道者一切畜生長應得道是故外道受自餓法投淵赴火自墜高巖常翹一脚五熱炙身常臥灰土棘刺編椽樹葉惡草牛糞之上羸服麻衣糞掃氈褐欽婆羅衣茹菜咱果藕根油滓牛糞根莖若行乞食限至一家主若言無卽

便捨去設復還喚終不迴顧不食鹽肉五種牛味常飲咱泔糠沸汁乃云是等能爲無上解脫因者無有是處不見菩薩摩訶薩人行如是法得解脫者是故先須調心不偏苦身卽得道果又修行道地經云譬如小兒捕得一雀執持令惱以長縷繫放之飛去自以爲脫不復遭厄詣樹池飲自恣安隱縷盡牽還投弄惱苦如本無異修行如是自惟念言雖至梵天當還欲界苦惱如是故頌曰

譬如有雀繩繫足

適飛縷盡牽復還

修行如是止梵天

續行欲界不離苦

蟲寓部

如禪祕要云復次舍利弗若行者入禪定時欲覺起
貪姪風動四百四脉從眼至身根一時動搖諸情閉
塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思
欲如救頭然當疾治之治之法者教此行者觀子藏
子藏者在生藏之下熟藏之上九十九重膜如死猪
胞四百四脉從於子藏猶如樹脂布散諸根如盛屎
囊一千九百節似芭蕉葉八萬戶蟲圍遶周而四百
四脉及以子藏猶如馬腸直至產門如臂釧形團圓
大小上圓下尖狀如貝齒九十九重一一重間有四

百四蟲一一蟲有十二頭十二口人飲水時水精入
脉布散諸蟲入毗羅蟲頂直至產門半月半月出不
淨水諸蟲各吐猶如敗膿入九十蟲口中從十二蟲
六竅中出如敗絳汁復有諸蟲細於秋毫遊戲其中
諸男子等徇惡罪故四百四脉從眼根布散四支流
注諸腸至生藏下熟藏之上肺脾腎脉於其兩邊各
有六十四蟲各十二頭亦十二口婉繞相著狀如指
環盛青色膿如野猪精臭惡頗甚至藏陰處分爲三
支二九在上如芭蕉葉有一千二百脉一一脉中生
於風蟲細若秋毫似毗蘭多鳥嘴諸蟲中生筋色蟲

此蟲形體似筋連持子藏能動諸脉吸精出入男蟲青白女蟲紅赤也七萬八千共相

纏裹狀如累環似瞿師羅鳥眼九十八脉上衝於心
乃至頂髻諸男子等眼觸於色風動心根四百四脉
為風所使動轉不停八萬戶蟲一時張口眼出諸膿
流注諸脉乃至蟲頂諸蟲崩動狂無所知觸前女根
男精青白是諸蟲淚女精黃赤是諸蟲膿九十八使
所裏修法八萬戶蟲地水火風動作作此佛告舍利
弗若有四眾著慙愧衣服慙愧藥欲求解脫度世苦
者當學此法如飲甘露學此法者想前子藏乃至女
根男子身分大小諸蟲張口豎耳瞋目吐膿以手反

之置左膝端數息令定一千九百九十九過觀此想
成已置右膝端如前觀之復以手反之用覆頭上令
此諸蟲眾不淨物先適兩眼耳鼻及口無處不至見
此事已於好女色及好男色乃至天子天女若眼視
之如見癩人那利瘡蟲如地獄箭半多羅鬼神狀如
阿鼻地獄猛火契燄應當諦觀自身他身是欲界一
切眾生身分不淨皆悉如是舍利弗汝今知不眾生
身根根本種子悉不清淨不可具說但當數息一心
觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御人主免欲
淤泥不為使水恩愛大河之所漂沒姪泆不祥幻色

妖鬼之所嫉害當知是人未出生死其身香潔如優
波羅人中香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力
丈夫天人所敬佛告舍利弗汝好受持爲四衆說慎
勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行又
正法念經云比丘修行者如實見身從頭至足循身
觀察彼以聞慧或以天眼觀髑髏內自有蟲行名曰
腦行遊行骨内生於腦中或行或住當食此腦復有
諸蟲住髑髏中若行若食還食髑髏復有髮蟲住於
骨外食於髮根以蟲瞋故令髮墮落復有耳蟲住在
耳中食耳中肉以蟲瞋故令人耳痛或令耳聾復有

鼻蟲住在鼻中食鼻中肉以蟲瞋故能令其人飲食
不美腦涎流下以蟲食腦涎是故令人飲食不美復
有脂蟲生在脂中住於脂中常食人脂以蟲瞋故令
人頭痛復有續蟲生於節間有名身蟲住在人脉以
蟲瞋故令人脉痛猶如針刺復有諸蟲名曰食涎住
舌根中以蟲瞋故令人口燥復有諸蟲名牙根蟲住
於牙根以蟲瞋故令人牙疼復有諸蟲名嘔吐蟲以
食違多生嘔吐是名內修行者循身觀是十種蟲住
於頭中或以聞慧或以天眼初觀咽喉有蟲名曰食
涎齟嚼食時猶如嘔吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎

合喉中涎蟲共食此食以自活命若蟲增長令人嗽病若多食膩或多食甜或食熏食或食酢食或食冷食蟲則增長令人咽喉生於病疾復以聞慧或以天眼見消唾蟲住咽喉中若人不食如上膩等蟲則安隱能消於唾於十脉中流出美味安隱受樂若人多唾蟲則得病以蟲病故則吐冷沫吐冷沫故胃中或病復以聞慧或以天眼觀於吐蟲住人身中住於十脉流注之處若人食時如是之蟲從十脉中踊身上行至咽喉中卽令人吐生於五種嘔吐一風吐二瘧吐三唾吐四雜吐五蠅吐若蟲安隱則於膈口順入

腹中復以聞慧或以天眼見蠅食不淨故蠅入咽喉令吐蟲動則便大吐復以聞慧或以天眼見醉味蟲行舌端乃至命脉於其中間或行或住微細無足若食美食蟲則昏醉增長若食不美蟲則萎弱若我不食醉蟲則病不得安隱復以聞慧或以天眼見放逸蟲住於頂上若至腦門令人疾病若至頂上令人生瘡若至咽喉猶如蟻子滿咽喉中若住本處病則不生復以聞慧或以天眼見六味蟲所食嗜味者我亦貪嗜隨此味蟲所不嗜者我亦不便若得熱病蟲亦先得如是熱病以是過故令於病人所食不美無有

食味復以聞慧或以天眼見杼氣蟲以瞋恚故食腦
作孔或咽喉痛或咽喉塞生於死苦此杼氣蟲共咽
喉中一切諸蟲皆悉撩亂生諸痛惱此杼氣蟲常爲
唾覆其蟲短小有面有足復以聞慧或以天眼見增
味蟲住於頭下咽喉根中云何此蟲爲我病惱或作
安隱彼見此蟲增疾諸味唯嗜一味或嗜甜味憎於
餘味或嗜酢味憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨蟲
所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味令舌乾燥以蟲
瞋故令舌瘡瘳而重或令咽喉卽得嗽病若不瞋恚
咽喉則無如上諸病復以聞慧或以天眼見嗜睡蟲

其形微細狀如牖塵住一切脉流行趣味住骨髓內
或住肉內或髑髏內或在頰內或齒骨內或咽骨中
或在耳中或在眼中或在鼻中或在鬚髮此嗜睡蟲
風吹流轉若此蟲病若蟲疲極住於心中心如蓮華
晝則開張無日光故夜則還合心亦如是蟲住其中
多取境界諸根疲極蟲則睡眠人亦睡眠一人衆生
悉有睡眠若此睡蟲晝日疲極人亦睡眠復以聞慧
或以天眼見有腫蟲行於身中其身微細隨蟲飲血
處則有腫起瘡瘳而疼或在面上或在頂上或在咽
喉或在腦門或在餘處所在之處能令生腫若住筋

中則無病苦復以聞慧或以天眼見十種蟲至於肝
肺人則得病何等爲十一名食毛蟲二名孔穴行蟲
三名禪都摩羅蟲四名赤蟲五名食汁蟲六名毛燈
蟲七名瞋血蟲八名食肉蟲九名瘡瘡蟲十名酢蟲
此諸蟲等其形微細無足無目行於血中痛癢爲相
復以聞慧或以天眼見食毛蟲若起瞋恚能啗鬚眉
皆令墮落令人癩病若孔行蟲而起瞋恚行於血中
令身麤澁頑痺無知若禪都摩羅蟲流行血中或在
鼻中或在口中令人口鼻皆悉臭惡若其赤蟲而起
瞋恚行於血中能令其人咽喉生瘡若食汁蟲而起

瞋恚行於血中令人身體作青癩瘦或黑或黃癩瘦
之病若毛燈蟲起於瞋恚血中流行則生病苦瘡癬
熱黃疥癩破裂若瞋血蟲以瞋恚故血中流行或作
赤病女人赤下身體搔癢疥瘡膿爛若食肉蟲瞋而
生病惱頭旋迴轉於咽喉口中生瘡下門生瘡若
瘡瘡蟲血中流行則生病疾疲頓困極不欲飲食若
酢蟲瞋恚亦令其人得如是病復觀十種蟲行於陰
中何等爲十一名生瘡蟲二名刺蟲三名閉筋蟲四
名動脈蟲五名食皮蟲六名動脂蟲七名和集蟲八
名臭蟲九名濕行蟲十名熱蟲彼以聞慧或以天眼

見於瘡蟲隨有瘡處諸蟲透啗食此瘡或於咽喉而
生瘡病或見刺蟲若生瞋恚令人下痢猶如火燒口
中乾燥飲食不消若人愁惱蟲則歡喜嚙人血脉以
爲衰惱或下赤血或不消下痢或見閉筋蟲行於羸
筋或行細筋若覺蟲行筋則疼痛若不覺行筋則不
疼一切骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若蟲瞋恚人不能
食若任筋中而飲人血令人無力若食人肉令人羸
瘦或見動脈蟲是蟲徧行一切脈中其身微細行無
障礙若蟲住人食脈之中則有病過令身乾燥不喜
飲食若蟲住水脈之中則有病生令口乾燥若在汗

脈令人一切孔無汗若在尿脈令人淋病或令精壞
或令痛苦若蟲瞋恚行下門中令人大便閉塞不通
苦惱垂死或見食皮蟲以食過故蟲則瞋恚令人面
色醜惡或生惡疱或癢或赤或黃或破或復令其髮
爪墮落令人惡病或皮斷壞或肉爛壞或見動脂蟲
住在身中脂脈之內若食有過若多睡眠此蟲則瞋
不消飲食或生疥癬或生惡腫毛根蟻病或得癩病
或脈脹或乾消病或身臭病或食時流汗或見和集
蟲集二種身一者覺身二者不覺身皮肉血等是名
覺身髮爪齒等是名不覺身以食過故蟲則無力人

亦無力不能速疾行來往返睡眠蓋膏或多焦渴皮肉骨血髓精損減或見臭蟲生在肉中屎尿之中以食過故蟲則瞋恚身肉屎尿唾涕皆臭鼻中爛膿或眼淚爛臭隨蟲行處皆悉臭穢若衣若敷若食住在齒中以蟲臭故食亦隨臭衣敷盡臭舌上多有白垢臭穢身垢亦臭或見濕行蟲行背肉中知食消已入腰三孔取人糞穢汁則成尿滓則爲糞令人下門復次修行觀者內身循身觀觀十種蟲行於根中一切人身皆從中出何等爲十一名瘡瘡蟲二名憒憒蟲三名苗華蟲四名大諂蟲五名黑蟲六名大食蟲七

名暖行蟲八名作熱蟲九名火蟲十名大火蟲此諸蟲等住陰黃中彼以聞慧或以天眼見瘡瘡蟲以食過故蟲則瞋恚食人眼睫令人眼癢多出眼淚此微細蟲若行眼中眼則多病或令目壞若入睛中眼生白瞋其蟲赤色若蟲不瞋則無此病或見憒憒蟲住在人身行於陰中陰黃覆身若入骨中令人蒸熱若行皮中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗出或見苗華蟲行住陰中利喙短足身如火藏不欲食飲隨所行處則大熱爛身血增長其身蒸熱若蟲順行則無此病或見大諂蟲住在身中行黃陰中或安不

安以食過故蟲則瞋恚從頂至足行無障礙能令身
中一切熱血生於熱瘡若血若陰從於口中耳中流
出若蟲不瞋則無此病或見黑蟲住在身內行於藏
中或安不安以食過故蟲則瞋恚令人面皺或生多
廔或黑或黃或赤或令身臭或令雀目或口中生瘡
或大小便處生瘡若蟲不瞋則無此病或見大食蟲
以食過故則生瞋恚住陰黃中隨食隨消若蟲不瞋
則無此病或見暖行蟲常愛暖食憎於冷食若我食
冷蟲則瞋恚口多生水或寐或睡或心陰薹薹或身
疼強或復多唾或咽喉病若蟲不瞋則無此病或見

熱蟲住人身中以食過故病垢增長妨出入息令身
麤大或咽喉塞令大小便悉皆白色不愛寒冷不愛
淡食或見食火蟲住在身內行住陰中此蟲寒時則
便歡喜熱時萎弱寒歡喜故人則憶食熱時火增不
欲飲食於冬寒時陰則清涼熱則陰發或見大火蟲
若人性不便而強食之以食過故蟲則瞋恚啗身內
蟲令人腸痛或脚手疼隨食蟲處則皆疼痛若蟲不
瞋則無如上復次修行者內身循身觀彼以聞慧或
以天眼觀於骨中有十種蟲何等為十一名舐骨蟲
二名嚙骨蟲三名割節蟲四名赤口臭蟲五名爛蟲

六名赤口蟲七名頭頭摩蟲八名食皮蟲九名風刀
 蟲十名刀口蟲知此十蟲行於骨中違情損身不可
 具述復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼
 見十種蟲行於尿中何等為十一名生蟲二名針口
 蟲三名節蟲四名無足蟲五名散汁蟲六名三焦蟲
 七名破腸蟲八名閉塞蟲九名善色蟲十名穢門瘡
 蟲出其色可惡住糞穢中此十種蟲若違性瞋故亦
 損人身備在經文不可具述復次修行者內身循身
 觀彼以聞慧或以天眼見十種蟲行於髓中有行精
 中何等為十一名毛蟲二名黑口蟲三名無力蟲四

名大痛蟲五名煩悶蟲六名火蟲七名滑蟲八名下
 流蟲九名起身根蟲十名憶念歡喜蟲此之十蟲若
 違性瞋故亦損人身具如經說不可具述

法苑珠林卷第八十三

校譌

第七紙十二行并第十四紙二行對宋第二十紙
北藏作并 南藏作確 四行肉宋
 十四行增疑當作增 第二十二紙南藏作血
 十六行增疑當作增

音釋

髓息委切骨 全蒲悶切 搥直追切 娠失人切 偃去規切
中脂也 塵瑜也 擊也 妊也 於武切 偃曲春也 皮水切 都計切 氣 去規切
切 偃 曲 春 也 倚也 噴鼻也 小

視也 窈 烏皎切 深遠也 姑 姑古胡切 婦稱夫之母曰 庭 烏

切弱 椽 竹角切 斲 斲力干切 胡葛 竅 苦弔切 脾

也 腎 脾房脂切 土藏也 絳 口阮切 繼 繼 嘔 與齒同 嘔

烏后切 齟 才與切 正作咀 酢 舍故切 杼 文呂切 引

吐也 瘡 先立似入二 痺 必至切 濕 他典切 搔 搔蘇

肥也 癢 癢余兩 蟬 符消定 脹 知亮 臺 臺徒巨切 普

切與痒同 暗 即葉切 目 瞠 於計 靨 於琰切 臙 卽

不明 惛 丁了切 去媛 慙 貌 茶 去媛

金壇居士于玉鳴施贊刻此 法苑珠林第八十三卷 吳江比丘明覺對 吳

江沙彌本宏書 江寧何秀刻 萬曆辛卯夏清涼山妙德庵識

法苑珠林卷八十四

唐上都西明寺沙門釋道世玄暉撰

怨苦篇第七十七之餘

地獄部

如罪業報應教化地獄經云爾時信相菩薩為諸眾

生而作發起白佛言世尊今有受罪眾生為諸獄卒

劉確斬身從頭至足乃至其頂斬之已訖巧風吹活

而復斬之何罪所致佛言以前世時坐不信三尊不

孝父母屠兒魁臆斬截眾生成故獲斯罪第二復有眾

生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛烏栖鹿宿人跡永

絕玷汗親族人不喜見名之癩病何罪所致佛言以前世時坐不信三尊不孝父母破壞塔寺剃脫道人斫射賢聖傷害師長常無返復背恩忘義常行苟且姪匿尊卑無所忌諱故獲斯罪第三復有衆生身體長大聾駘無足宛轉復行唯食泥土以自活命爲諸小蟲之所咬食常受此苦不可堪處何罪所致佛言以前世時坐爲人自用不信好言善語不孝父母反戾時君若爲帝主大臣四鎮方伯州郡令長吏禁督護恃其威勢侵奪民物無有道理使民苦悴呼嗟而行故獲斯罪第四復有衆生兩目盲瞎都無所見或

舐樹木或墮溝坑於時死已更復受身亦復如何罪所致佛言以前世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼合籠繫衆生皮囊盛頭不得所見故獲斯罪第五復有衆生蹇吃瘡瘻口不能言若有所說閉目舉手乃不言了何罪所致佛言以前世時坐誹謗三尊輕毀聖道論他好醜求人長短強誣良善憎嫉賢人故獲斯罪第六復有衆生腹大項細不能下食若有所食變爲膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食或爲大會福食屏處偷啗恡惜已物但貪他財常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪第七復有衆生常

為獄卒熱燒鐵釘釘人百節骨頭釘之已訖自然火
生焚燒身體悉皆焦爛何罪所致佛言以前世時坐
為針灸醫師針人身體不能差病誑他取財徒受苦
痛令他苦惱故獲斯罪第八復有衆生常在鑊湯中
為牛頭阿傍以三股鐵叉又人內著鑊湯中煮之令
爛還復吹活而復煮之何罪所致佛言以前世時信
邪倒見祠祀鬼神屠殺衆生湯灌撼毛鑊湯煎煮不
可限量故獲斯罪第九復有衆生常在火城中燬煨
齊心四門俱開若欲趨門門即閉之東西馳走不能
自免為火燒盡何罪所致佛言以前世時坐焚燒山

澤火煨雞子燒煮衆生身爛皮剝故獲斯罪第十復
有衆生常在雪山中寒風所吹皮肉剝裂求死不得
何罪所致佛言以前世時坐橫道作賊剝脫人衣使
冬月之日令他凍死生剝牛羊痛不可堪故獲斯罪
第十一復有衆生常在刀山劍樹之上若有所捉即
便割傷支節斷壞何罪所致佛言以前世時坐屠殺
為業烹害衆生屠割剝裂骨肉分離頭脚星散懸於
高格稱量而賣或復生懸衆生苦痛難處故獲斯罪
第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世
時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生撼

鳥翼故獲斯罪第十三復有衆生學躄背僂腰臃不
隨脚踏手拘不能操涉何罪所致佛言以前世時坐
爲人野田行道安槍或安射窠施張涼筭陷墜衆生
頭破腳折傷損非一故獲斯罪第十四復有衆生常
爲獄卒桎梏其身不得免脫何罪所致佛言以前世
時坐網捕衆生籠繫人畜飢窮困苦或爲宰主令長
貪取錢財枉繫良善怨酷昊天不得縱意故獲斯罪
第十五復有衆生或顛或狂或癡或騃不別好醜何
罪所致佛言以前世時坐飲酒醉亂犯三十六失復
得癡身如似醉人不識尊卑不別好醜故獲斯罪第

十六復有衆生其形甚小陰藏甚大挽之身疲背伏
進引行立坐臥以之爲妨何罪所致佛言以前世時
坐持生販賣自譽已物毀訾他財踰升弄斛檢秤前
後欺誑於人故獲斯罪第十七復有衆生男根不具
而爲黃門身不妻娶何罪所致佛言以前世時坐捷
象馬牛羊猪狗死而復蘇故獲斯罪第十八復有衆
生從生至老無有兒子孤立獨存何罪所致佛言以
前世時坐爲人暴惡不信罪福百鳥產乳之時賣持
瓶器循大水渚求拾鴻鶴鸚鵡鵝鴈諸鳥卵殼擔歸
煮啗諸鳥失子悲鳴叫裂眼中血出故獲斯罪第十

九復有衆生少小孤寒無有父母兄弟爲他作使辛
苦活命長大成人橫罹殃禍縣官所縛繫閉牢獄無
人追餉飢窮困苦無所告及何罪所致佛言以前世
時坐喜捕拾鷓鴣鷹鷂熊羆虎豹枷鎖而畜孤此衆
生父母兄弟常恒憂悲悲鳴叫裂哀感人心不能供
養常苦飢餓骨立皮連求死不得故獲斯罪第二十
復有衆生其形甚醜身黑如漆兩目復青鞞頰俱埠
炮面平鼻兩眼黃赤牙齒踈缺口氣腥臭短擁腫
大腹凸體腳復繚戾僂脊佺肋費衣健食惡瘡膿血
水腫乾瘠疥癩癰疽種種諸惡集在其身雖親附人

人不在意若他作罪橫罹其殃永不見佛永不聞法
永不識僧何罪所致佛言以前世時坐爲人子不孝
父母爲臣不忠其君爲君不敬其下朋友不賞其信
鄉黨不以其齒朝廷不以其爵妾爲趣詐心意顛倒
無有其度不信三尊弑君害師伐國掠民攻城破塢
偷寨過盜惡業非一美已惡人侵凌孤老誣謗賢聖
輕慢尊長欺誑下賤一切罪業悉具犯之衆惡集報
故獲斯罪爾時一切諸受罪衆生聞佛作如是說悲
號動地淚下如雨而白佛言唯願世尊久住說法令
我等輩而得解脫佛言若我久住薄德之人不種善

根謂我常在。不念無常善男子。譬如孩兒。母常在側。不生難遭之想。若母去時。便生渴仰。思戀之心。母方還來。乃生歡喜。善男子。我今亦復如是。知諸衆生善惡業緣。受報好醜。故般涅槃。爾時世尊。卽爲此諸受罪衆生而說偈言。

水流不常滿

火盛不久然

日出須臾沒

月滿已復缺

尊榮豪貴者

無常復過是

念當勤精進

頂禮無上尊

又舊雜譬喻經云。有六人爲伴。造罪俱墮地獄。同在一金中。皆欲說本罪。一人言沙。二人言那。三人言

特四人言涉。五人言姑。六人言陀羅。佛見之。笑目連問佛。何以故笑。佛言。有六人爲伴。俱墮地獄。共在一釜中。各欲說本罪。熱湯沸涌。不能再語。各一語便迴。下一人言沙者。世間六十億萬歲。在泥犁中。始爲一日。何時當竟。第二人言那者。無有出期。亦不知何時當得脫。第三人言特者。咄咄我當用治生。不能自制。意奪五家分。供養三尊。愚貪無足。今悔何益。第四人言涉者。言我治生。亦不至誠。財產屬他。爲得苦痛。第五人言姑者。誰當保我。從地獄出。便不犯道。禁得生天。樂者。第六人言陀羅者。是事上頭。本不爲心計。譬

如御車失道入邪折軸車壞悔無所及頌曰

盛年好放逸 凶猛勸不移 天長曉露促

生老病來資 百節俱酸痛 千痾并著時

華堂相一捨 幽塗萬苦批

感應緣 略引一十三驗

周宣王殺杜伯凶後現報

秦始皇伐終南山樹怪

秦高平李羨奴助鬼報

晉吳郡張縫家殺鬼報

魏劉赤斧夢蔣侯召為主簿驗

吳王夫差枉殺臣公孫聖現驗

晉安定張祚為張瑾枉殺現驗

晉張頡枉殺麴儉頡被現驗

宋秣陵縣令陶繼之枉殺太樂妓現驗

宋將軍張悅枉殺江州長史鄧琬現驗

宋文惠太子枉殺豫章王蕭疑現驗

魏洛陽令寇祖仁枉殺成陽王元徽現驗

唐國初相州大慈寺羣賊共停相殺汴寺現驗

周宣王殺杜伯不辜杜伯曰死若有知三年必使君知之三年周宣王田於甫田從人滿野日中杜伯乘

白馬素車朱衣朱冠執朱弓挾朱矢射王中心折脊

伏屍而死

右一驗出墨子傳

秦始皇時終南山有梓樹大數百圍蔭宮中始皇惡之興兵伐之天輒大風雨飛沙石人皆疾走至夜瘡皆合有一人中風雨傷寒不能去留宿夜聞有鬼來問樹言秦王凶暴相伐得不困耶樹曰來即作風雨擊之其奈吾何又曰秦王使三百人被頭以赤絲繞樹伐汝得無敗乎樹莫然無聲病人報秦王案言伐之樹斷中有一青牛出逐之走入河於是秦王立旄

頭騎

右一驗出玄中記

秦高平李羨家奴健至石頭壩忽見一人云婦與人通情遂為所殺欲報讎豈能見助奴用其言果見人來鬼便捉頭奴喚與手即使到地還半路便死鬼以千錢一疋青絞縵袍與奴囑云此袍是市西門丁與許君可自著勿賣也

晉永初二年吳郡張縫家忽有一鬼云汝分我食當相祐助便與鬼食舒席著地以飯布席上肉酒五肴如是鬼得便不復犯暴人後為作食因以刀斫其所食處便聞數十人哭哭亦甚悲云死何由得棺材又聞主人家有梓船奴甚愛惜當取以為棺見檐船至

有斧鋸聲治船既竟聞呼喚舉屍著船中縫眼不見
唯聞處分不聞下釘聲便見船漸漸昇空入雲霄中
久久滅從空中落船破成百片便聞如有數百人大
笑云汝那能殺我我當為汝所困者耶但知惡心我

憎汝狀故撲船壞耳

右二驗出
幽真錄

魏劉赤斧者夢蔣侯召為主簿目促乃往廟陳請母
老子弱情事果切乞蒙放恕會稽魏邊多才藝善事
神請與邊自代因叩頭流血廟祝曰特願相屈魏邊
何人而擬斯舉赤斧固請終不許尋而赤斧死

右此
一驗

山志
怪傳

吳王夫差殺其臣公孫聖而不以罪後越伐吳吳敗
走謂太宰嚭曰吾前殺臣公孫聖投於胥山之下今
道當由之吾上畏蒼天下慙於地吾舉足而不進心
不忍往子試唱於前若聖猶在當有應嚭乃向餘杭
之山呼曰公孫聖聖即從上應曰在三呼而三應吳
主大懼仰天歎曰蒼天蒼天寡人豈可復歸乎吳主
遂死不反

晉安定張祚以永和中作涼州刺史因自立為涼王
河州刺史張瓘士眾強盛祚猜忌之密遣兵進圖瓘
瓘率眾拒祚祚遂為瓘所殺瓘後數見祚來部從鎧

甲舉手指瑾云底奴要當截汝頭瑾入姑臧立張玄靜爲涼王自爲涼州牧又謀廢玄靜而自王事未遂間與玄靜同車出城西門橋梁牢壯而忽摧折刺史舊事正旦放鳥瑾所放出手輒死有鶴來巢廣夏門彈逐不去自往看之宋燉煌宋混遣弟澄卽於巢所害瑾瑾臨命語澄曰汝荷婚姻而爲反逆皇天后土必當照之我自可死當令汝劇我矣混自爲尚書令輔政有疾晝日見瑾從屋而下奄入柱中其柱狀若火燒掘土則無所見混因病死澄又然燈油變爲血廐中馬一夕無尾二歲小兒作老公聲呼曰宋混澄

斫汝頭又城東水中出火後三年澄爲張邕所殺晉張頌西域校尉張頌以怨殺麴儉臨死有恨言後頌夜見白狗自拔劍斫之不中頌便倒地不起左右見儉在傍遂以暴卒

宋元嘉中李龍等夜行劫掠于時丹陽陶繼之爲秣陵縣令微密尋捕遂擒龍等龍所引一人是太樂妓忘其姓名幼發之夜此妓推同伴往就人宿共奏音聲陶不詳審爲作款列隨例車上及所宿主人士貴賓客並相明證陶知枉濫但以文書已行不欲自爲通塞遂并諸劾十人於郡門斬之此妓聲藝精能又

殊辯慧將死之日親隣知識看者甚衆妓曰我雖賤
隸少懷慕善未嘗爲非實不作劾陶令已當具知枉
見殺害若死無鬼則已有鬼必自陳訴因彈琵琶歌
曲而就死衆知其枉莫不殞泣月餘日陶遂夜夢妓
來至案前云咎枉見殺實所不分訴天得理今故取
君便入陶口仍落腹中陶卽驚寤俄而倒絕狀若風
顛良久方醒有時而發輒天矯頭反著背四日而亾
亾後家便貧賴一兒早死餘有一孫窮寒路次

宋秦初元年江州長史鄧琬立刺史晉安王子勛爲
帝以作亂初南郡太守張悅得罪鎮歸揚都及湓口

琬赦之以爲冠軍將軍與共經紀軍事琬前軍袁顓
旣敗張悅懼誅乃稱暴疾伏甲而召鄧琬旣至謂之
曰卿始此禍而欲賣罪少帝乎命斬於牀前并殺其
子以琬頭至五年悅寢疾見琬爲厲遂死

宋濟豫章王蕭嶷亾後忽見形於沈文季曰我病未
應死皇太子加膏中十一種藥使我不差湯中復加
藥一種使我痢不斷吾已訴先許還東邨當判此事
便懷出青紙文書示文季云與卿少舊爲呈主上也
俄而失所在文季懼不敢傳少時文惠太子薨
魏城陽王元徽初爲孝莊帝畫計殺爾朱榮及爾朱

兆入洛害孝莊而徽懼走投洛陽令寇祖仁祖仁父叔兄弟三人爲刺史皆徽之力也既而爾朱兆購徽萬戶侯祖仁遂斬徽送之并匿其金百斤馬五十疋及兆得徽首亦不賞侯兆乃夢徽曰我金二百斤馬百疋在祖仁家卿可取也兆覺曰城陽家本巨富昨令收捕全無金銀此夢或實至曉卽令收祖仁祖仁又見徽曰足得相報矣祖仁疑得金百斤馬五十疋兆不信之祖仁私斂戚屬得金三十斤馬三十疋輸兆猶不充數兆乃發怒懸頭於樹以石碰其足鞭撻殺之

右此七驗
出宛竟志

唐初相州大慈寺塔被焚以大業末年羣賊互興寺在三爵臺室西葛萋山上四鄉來投築城固守人物擁聚尺地不空塔之上下重複皆滿於中穢汗不可見聞賊平之後人散寺僧無力可除忽然火起焚蕩內外一切都盡唯東南角太子思惟像殿得存可謂火淨以除臭穢也此塔卽隋高祖手勅所置初以隋運創臨天下未附吳國公蔚迥周之柱臣鎮守河北作牧舊都聞楊氏御圖心所未允卽日聚結舉兵抗詔官軍一臨大陣摧解牧擁俘虜將百萬人總集寺北遊豫園中明旦斬決園牆有孔出者縱之至曉使

斷猶有六十萬人並於漳河岸斬之流屍水中水為不流血河一月夜夜鬼哭哀怨切人以事聞帝曰此段一誅深有枉濫賊止蔚迴餘並被驅當時惻隱咸知此事國初機候不獲縱之可於遊豫園南葛萋山上立大慈寺拆三爵臺以營之六時禮佛加一拜為園中枉死者寺成僧住依勅禮唱怨哭之聲一斯頓絕

上來所引者由孫相條曰觀親知信承佛教善惡之報驗知不虛我殺還我償豈有斯謬矣

業因篇第七十八

述意部

夫涉其流者則澄愛河而清五濁失其宗者則震邪

山而起三障靜言茲理豈虛也哉是知善由信發惡由邪開所以一念之惡能開五不善門一念之善能除累劫之殃是故善須雕琢自勉可有心師之訓惡須省退懲過可有情悔之時不爾徒煩長養浪飾晝瓶終糜碎於黃塵會楚苦於幽府貽厥縑素鑿勗意焉

業因部

如對治論云復次有四種諸業差別謂黑黑異熟業白白異熟業黑白黑白異熟業非黑白無異熟業能盡諸業黑黑異熟業者謂不善業由染汗故不可愛

異熟故白白異熟業者謂三界善業不染汗故可愛
異熟故黑白黑白異熟業者謂欲界雜業善不善雜
故非黑白無異熟業能盡諸業者謂於方便無間道
中諸無漏業以方便道無間道是彼諸業對治故非
黑者離煩惱垢故白者一向清淨故無異熟者生死
相違故能盡諸業者由無漏業為永拔得黑等三有
漏業與異熟習氣故又優婆塞戒經云若善男子有
人不解如是業緣無量世中流轉生死雖生非想非
非想處壽八萬劫福盡還墮三惡道故佛告善男子
一切模畫無勝於意意畫煩惱煩惱畫業業則畫身

又阿毗曇雜心業品偈云

業能莊飾世 趣趣各處處 是以當思業

求離世解脫 身口意集業 在於有有中

彼業為諸行 嚴飾種種身 身業當知二

謂作及無作 口業亦如是 意業當知思

又涅槃經云善男子因有五種何等為五一生因二
和合因三住因四增長因五遠因云何生因生因者
即是業煩惱等及外諸草木子是名生因云何和合
因如善與善心和合不善與不善心和合無記與無
記心和合是名和合因云何住因如下有柱屋則不

法苑珠林卷八十四
十四
墮山河樹木因大地故而得住立內有四大無量煩惱衆生得住是名住因云何增長因緣衣服飲食等故令衆生增長如外種子火所不燒鳥所不食則得增長如諸沙門婆羅門等依因和尚善知識等而得增長如因父母子得增長是名增長因云何遠因譬如因咒鬼不能害毒不能中依憑國王無有盜賊如芽依因地水火風等如水鑽人繩爲酥遠因如名色等爲識遠因父母精血爲衆生遠因如時節等悉名遠因善男子涅槃之體非是如是五因所成云何當云是無常因一切諸法復有二種因一者作因二

者了因如陶師輪繩是名作因如燈燭等照暗中物是名了因善男子大涅槃者不從作因而有唯有了因了因者卽是三十七品助道之法六波羅蜜是名了因又云三解脫門三十七品能爲一切煩惱作不生因亦爲涅槃而作了因善男子遠離煩惱則得了了見於涅槃是故涅槃唯有了因無有生因又云若離如是三十七品終不能得聲聞正果乃至阿耨多羅三藐三菩提果不見佛性及佛性果以是因緣梵行卽是三十七品何以故三十七品性非顛倒能壞顛倒性非惡見能壞惡見性非怖畏能壞怖畏性

是淨行故能令衆生畢竟進作清淨梵行也

述曰上來雖引經論明業因多種至時斷罪未明輕重故別引優婆塞戒經辨業不同別有四例一將物對意有四二輕重不同有八三上中下不同復八四依薩婆多論有心無心不同復八臨時判罪並皆攝盡故經第一云有物重意輕有物輕意重有物重意重有物輕意輕一物重意輕者如無惡心殺於父母者是二物輕意重者如以惡心殺於畜生者是三物重意重者加以極惡心殺所生父母者是四物輕意輕者如以輕心殺於畜生者是第二如是惡業復有

八種輕重不同何等爲八一有方便重根本成已輕二有根本重方便成已輕三有成已重方便根本輕四有方便根本重成已輕五有方便成已重根本輕六有根本成已重方便輕七有方便根本成已重八有方便根本成已輕物是一種以心力故得輕重果如十善業道有其三事一方便二根本三成已若復有人能勤禮拜供養父母師長和尚有德之人先意問訊言則柔輒是名方便若作已竟能修念心歡喜不悔是名成已作時專著是名根本十善旣爾十惡亦然第三是十業道復有三種謂上中下或方便上

根本中成已下或方便中根本上成已下或方便下
根本上成已中綺互作八准前可知第四依薩婆多論方便根
本成已有心無心作八句准類可知又如阿毗曇心
論云有五種果一報果二所依果三增上果四身力
果五解脫果若是善有漏法或四果或五果能斷結
使是謂五果不依斷結是謂四果除解脫果若是無
漏法或四果或三果若能斷結於四果中除其報果
若不斷結除報果解脫果若是無記法中唯有三果
除報果解脫果

十惡部

第一就地獄明起不善依毗曇論云有五業道一惡
口二綺語三貪四瞋五邪見於中惡口綺語及瞋彼
受苦時三種現行惡罵獄卒故惡口現行卽此惡口
語不應時違法非正卽落綺語爾時忿怒卽是瞋恚
此三不善地獄現行若論貪業及與邪見成就狂心
而不現行以彼麤凡未斷煩惱故貪邪見成就狂心
彼處男女各恒受苦無有男女共行邪事是故無此
貪心現行以常受苦心識暗鈍不能推求因果有無
是故亦無邪見現行自餘殺盜妄語兩舌彼處不行
一向是無問若地獄不有現行貪及邪見業道者云

何說彼成就此二答煩惱心法未斷已來雖不現行性恒成就不同身口七支色業是麤作法發動方成無造作處則不說成故雜心論云地獄之中無相殺故無殺業道無受財故無盜業道無執受女人故無邪婬業道異想說故名妄語彼無異想故無妄語常樂離故無兩舌爲苦所逼故有惡口不時說故故有綺語貪及邪見成就不行第二第三明鬼畜道中十惡具有而無身口七支惡律儀也問今畜生中不知言者雖有音聲成口業不答彼起瞋時發聲則別雖非言辯亦成口業故成實論云畜生音聲是口業不

答雖無言說之別從心起故亦名爲業亦可言具十者多是龍王解人意志故具十業道自餘癡鈍畜生但可具身三意三六種餘四不具以口不解語故若據劾初畜生解人語者此亦可具十惡第四就人中起罪行人中卽有四天下南閻東弗西耶此三方人起惡多故皆具十惡然東西則輕南方最重以有受惡律儀故若就北單以論罪者彼方唯有四不善業一綺語二貪三瞋四邪見由有歌詠故有綺語貪瞋邪見成而不行問北方有行欲事云何言無邪婬業道答彼方無夫妻共相配匹雖有婬事無相凌奪

故無邪婬問既有行婬卽貪欲現行云何而言但成不行答彼起婬貪非俗能裁雖數現行聖說無罪但此貪心所起之婬尚非罪業不牽苦報何況內心能起之貪如世夫妻貪愛非制問北方之人既有歌詠等此不應法卽是妄語云何不說有妄語業答彼人淳直不行奸僞無誑他心故非妄語彼定千歲故無殺命彼方衣食地有粃米樹有寶衣自然而出無有主掌故無偷盜彼人和柔故無兩舌惡口等業故雜心論云鬱單有四不善業道壽命定故無殺生無愛財故無盜無執受女人故無邪婬無欺他故無妄語

常和合故無兩舌以柔輒故無麤言有歌歎故有綺語若論意業道雖成就而不現行第五就天起罪行若此欲界六天有殺盜等於中雖有十不善業而無身口七種惡律儀故雜心論云欲界六天有十業道離不律儀雖不害天而害餘趣如害脩羅亦有截手足斷而復還生若斬首則死展轉相奪乃至十業道一切皆有亦有薄福諸天乏少資緣更相攬竊故有盜業或有諸天自薄所愛婬他美天故有邪婬自餘七業文顯可知若論色無色天依如毗曇則無不善據理而言亦有輕微三業不善謂彼意地有邪慢等

身口業過如初禪中婆伽梵王語諸梵眾汝得住此我能令汝盡老死邊汝等不須詣瞿曇所黑齒比丘往彼問言初禪三昧依何三昧生從何三昧滅梵王答言我是諸梵中尊者黑齒比丘言我不問梵王尊卑但問初禪三昧依何三昧生從何三昧滅彼不能答卽捉尊者牽出眾外語尊者言我不能知初禪三昧從何三昧生從何三昧滅汝何忍在梵中損辱我也此是諂詐不善煩惱言佛不能令汝解脫卽是謗佛綺語惡口上界唯有此諂詐發動身口微不善業然不於他人起麤違損以生上者曾修得定盡離欲

界麤貪瞋等故得彼報還能修定雖有煩惱唯是癡心以迷道故起愛慢等樂修善法望得勝他此等煩惱爲定所壞故不損物不相違害若依毗曇上界煩惱非是不善說爲無記此細貪等能行淨心雖是無記體是染汗不同報生色心苦樂及威儀等白淨無記故論說爲穢汗無記是汗穢故潤業者受生若此煩惱不潤業者受生若此煩惱不潤業者業種則焦永不牽報上界衆生不應更生由能潤業故得更生問上界煩惱既能潤業潤生得報何故非記答上界煩惱雖復潤業唯得總報受生而已不由此惑正感樂果

亦不招苦故是無記不同下界不善煩惱感得總報
及別報苦若依成實論上二界中所起邪見皆名不
善如彼論說人在色無色界謂是涅槃臨命盡時見
欲色中陰卽生邪見謂無涅槃謗無上法當知彼中
有不善業又論說彼上界邪見是苦因緣違理上界
據其位判衆生心細所起或微多不成業故名無記
若據通論不妨於中有起麤邪成不善者毗曇所說
義當前判成實所論義當後通又據望理彼細煩惱
皆違理起悉是不善准依成實不善惡業三界通起
唯有多少增微爲異

述曰向來就凡明諸罪行依身起處竟若論聖人如
須陀洹等出觀失念容有起意輕微不善生惡願等
具欲結者貪瞋雖強片似餘凡唯可直起貪欲瞋慢
不更思量起邪見心亦不起殺盜等心如依毗曇得
有眷屬枷捲等事輕不善業若依成論有意不善設
動身口不成業報又彌勒菩薩所問經論云此十不
善業道一切惡法皆從貪瞋癡起如依三毒起殺生
者若依貪心起者或爲皮肉錢財故斷生命等是名
依貪起若依瞋心起者或以瞋心殺害怨家等是名
依瞋起若依癡心起者或有人言殺蛇蝎等以生衆

生苦惱故雖殺無罪或言波羅斯等言殺却老父母及重病者則無罪報是名依癡起如依三毒起偷盜者若依貪心起者或爲自身或爲他身或爲飲食等是名依貪起若依瞋心起者或於瞋人邊及瞋人所愛偷盜彼物等是名依瞋起若依癡心起者如有婆羅門言一切大地諸所有物唯是我有何以故以彼國王先施我故以我無力故爲餘姓奪我受用是故我取卽是自物不名偷盜是名依癡心起如依三毒起邪婬者若依貪心起者或於衆生起貪染心不如實修行等是名依貪起若依瞋心起者或於他守護

資生依瞋心故起或婬怨家妻妾或婬怨家所愛之人等是名依瞋起若依癡心起者或有人言譬如唯曰熟華熟果飲食河水及道路等女人行婬無罪或如波羅斯等邪婬母等是名依癡起如依三毒起妄語者此三可解如是兩舌惡口綺語皆亦是依貪心起者依貪結生次第二心現前如是名爲依貪起依瞋結生者名爲依瞋起依癡結生者名爲依癡結起如貪瞋與邪見皆亦如是應知問曰何故不說作不作相無作相決定何業中有何業中無答曰唯除邪婬餘六業中悉皆不定此義云何若自作者成就作業及無

權述
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

作業若使他作唯有不作不得有作於邪淫中決定有作不得有不作何以故以此邪淫畢竟自作無使他作是故經言頗有非身作業而得成就殺生罪不答言有如口使人作成就殺罪又問頗有非口業作而得成就妄語罪不答言有如以身業作成就口業妄語之罪又問頗有非身業作非口業作而得成就身口業不答言有如以依仙人瞋心故以唯欲界色身善業道中畢竟有作及以無作禪無漏戒無無作戒何以故以依心故中間禪不定若深厚心畢竟恭敬心作身口業成就作業及無作業若深厚心結使

心起身口業亦成就作業及無作業若非深厚心非畢竟恭敬心造身口業唯有作業無無作業若非深厚結使心發身口業亦唯有作業無無作業而方便作業心還悔者唯有作業無無作業問曰於業道中何者是前眷屬何者是後眷屬答曰若起殺生方便如屠兒捉羊或以物買將詣屠所始下一刀或二三刀羊命未斷所有惡業名前眷屬隨下何刀斷其命根卽彼念時所有作業及無作業是等皆名根本業道次後所作身行作業是名殺生後眷屬業乃至綺語皆亦如是應知自餘貪瞋邪見業中無前眷屬以

初起心卽時成就根本業道又身口意十不善業道一切皆有前後眷屬此義云何如人起心欲斷此衆生命因復更斷餘衆生命如欲祭天殺害衆生卽奪他物欲殺彼人復姪其妻生如是心還使彼妻自殺夫主復以種種鬪亂言說破彼親屬無時非實於彼物中生於貪心卽於彼人復生瞋心爲殺彼人故生如是邪見增長邪見以斷彼命復欲殺其妻男女等如是次第具足十種不善業道如是等業名前眷屬一切十不善業道皆亦如是應知又離善道非方便修行善業道是方便以遠離根本故及遠離方便故

言方便者如彼沙彌欲受大戒將詣戒場禮衆僧足卽請和尚受持三衣始作一白作第二白時如是悉皆名前眷屬從第三白至羯磨竟所起作業及彼念起無作業是等皆名根本業道次說四依乃至不捨所受善行身口作業及無作業如是等悉皆名後眷屬問曰應說十不善業道果及隨順因答曰有三種果一果報果二習氣果三增上果一一業道皆有此三種此義云何具足十不善業道有下中上若生地獄中是果報果習氣果者從地獄退生于人中依殺生故有短命果依偷盜故無資生果依邪姪故不能

護妻依妄語故有他謗果依兩舌故眷屬破壞依惡口故不聞好聲依綺語故為人不信依本貪故貪心增上依本瞋故瞋心增上依邪見故癡心增上如是一切名習氣果增上果者依彼十種不善業道一切外物無有氣勢所謂土地高下雀鼠電糞塵土臭氣多有蚰蝸少穀細穀少果細果及以苦果如是一切名增上果復有相似果者如殺者故興所害眾生種種諸苦因彼苦故生地獄中受種種苦以斷他命後生人中得短命報斷他暖觸是故一切外物資生無有氣勢如是一切十業道中隨義相應解釋應知如

劫奪他物邪淫他妻雖不生他重逼惱苦而破壞心是故受罪雖不破壞不瞋不惡口而由惡心是故得罪

法苑珠林卷第八十四

校讒

第九紙十五行 第二十紙十六行或

音釋

駮五駮切 駮都禮切 吃居乙切 股公戶切 塘唐音 煨唐煨

烏恢切 煨灰火也 剝敷羈切 搯莫結切 臆苦官切 跛布

切足編 涼其亮切 穿疾政切 桎桎之日切 枳枳古沃

械也 **囂** 許驕切 **捷** 居言切 **殼** 若角切 **炮** 匹貌切 **挫** 昨禾切

寨 士邁切 **批** 子爾切 **璫** 七罪切 **頤** 渠永切 **旄** 莫刀切 **絞** 絞也

絞子紅切 **詬** 普鄙切 **廐** 居祐切 **殞** 于敏切 **琬** 於阮切 **溢** 水名切

蒲門切 **疑** 魚力切 **邨** 縣名切 **購** 古候切 **唾** 直類切 **捶** 主藥切

打也 **萋** 烏貴切 **倂** 芳符切 **疔** 烏光切 **雹** 雹也

雕琢 雕丁聊切 **柳捲** 柳吉牙切 **雹** 雹也

也 隸紀力 **柳捲** 員古轉切 **雹** 雹也

切與棘同 **柳捲** 員古轉切 **雹** 雹也

吳江居士沈令名施贊刻此 **柳捲** 員古轉切 **雹** 雹也

法苑珠林第八十四卷薦父沈問母張氏往生安 **柳捲** 員古轉切 **雹** 雹也

養吳江比丘明覺對沙彌本宏書溧水毛詩賦刻 **柳捲** 員古轉切 **雹** 雹也

萬曆辛卯秋清涼山妙德庵識 **柳捲** 員古轉切 **雹** 雹也

